

經部

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷三十六至八

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣王慶長

謄録監生臣俞成鑲

周禮注疏卷三十六

漢鄭氏注 唐陸德明音義 賈公彦疏

秋官司冦下

布憲掌憲邦之刑禁正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁以詰四方邦國及其都鄙達于四海注憲表也謂縣之也刑禁者國之五禁所以左右刑罰者司冦正月布刑于天下正歲又縣其書于象魏布憲於

司寇布刑則以旌節出宣令之於司寇縣書則亦縣之于門閭及都鄙邦國刑者王政所重故屢丁寧焉詰謹也使四方謹行之爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海音義詰起吉反縣音懸下同疏釋曰云掌憲邦之刑禁者此文與正月以下爲目禁者則士師之五禁所以左右刑罰故連刑言之也云正月之吉者此與大司寇正月之吉事同大司寇布刑之時此布憲亦布之於四方也於司寇正歲縣之時此布憲亦憲邦之刑禁以詰四方邦國以達于四海也布憲爲司寇屬官於刑禁爲重故每事共丁寧之也注釋曰云國之五禁所以左右刑罰者士師職文知布憲所縣在門閭者以其司寇所縣在雉門不可共處此經云執旌節以爲行道之使明在巷門之閭可知云門閭據在城內經雖

不云城内門閭舉外以見内有門閭可知經先邦國後都鄙注先都鄙後邦國者以都鄙據畿内三等采地經後言之者尊邦國輕都鄙注先都鄙者既見門閭即先近後遠乃及四海故注先都鄙見從近及遠之義也引爾雅者見刑禁遠至夷狄名此夷狄爲四海者海之言晦晦慢禮儀也

凡邦之大事合衆庶則以刑禁號令疏釋曰云邦之大事合衆庶者謂征伐巡守田獵皆是大事合衆庶也以其是布禁之官故於聚衆每皆以刑禁號令也

禁殺戮掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者攘獄者遏訟者以告而誅之注司猶察也察此四者告於司寇罪之也斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者傷人見血

見血乃爲傷人耳鄭司農云攘獄者距當獄者也遏訟者遏止欲訟者也玄謂攘猶卻也卻獄者言不受也疏

注釋曰云司猶察也者此禁殺戮之官恒在民間私覘惡事而告於上執而與之罪也故以司爲察也知斬殺戮是吏民相斬相殺相戮者以傷民云不以告則相殺戮之等盡是不以告明是吏民自相殺戮也云傷人見血見血乃爲傷人耳者恐經傷人與見血事別傷人見血連言者是見血乃爲傷人若不見血不爲傷人也若然跪跌折肢之等不見血豈得不爲傷人乎若今言見血乃爲傷人者止爲蹉跌及刃物麗歷應見血之等不爲餘事而言先鄭云攘獄者距當獄者也後鄭不從者此經皆爲未在官司而先鄭云距獄據在官而言故不從也云遏訟者遏止欲訟者也者有人見欺犯欲向官所訟之而遏止不使去也玄謂攘猶卻也卻獄者言不

受也者謂人有罪過官有文書追攝不肯受者

禁暴氏掌禁庶民之亂暴力正者撟誣犯禁者作言語而不信者以告而誅之注民之好爲侵陵稱詐謾誕此三者亦刑所禁也力正以力强得正也音義撟居表反好呼報反爲于僞反下則爲注皆爲同謾武諫反一音亡半反又免仙反徐望山反本或作慢誕音但疏注釋曰云民之好爲者此言爲下三事而發皆是好爲侵陵釋經亂暴力正者也稱詐釋經撟誣犯禁者也謾誕釋經作言語而不信者也謾誕謂浮謾虛誕也

凡國聚衆庶則戮其犯禁者以徇

凡奚隸聚而出入者則司牧之戮其犯禁者注奚隸女

奴男奴也其聚出入有所使疏釋曰云聚衆庶者謂征伐之等云凡奚隸聚而出入者謂國有煩辱之處使奚隸則有此出入而司牧之注釋曰案司厲其奴男子入於罪隸女子入于舂槀是男女同坐爲奴天官酒人漿人之等皆名女奴爲奚五隸又是男奴故云奚隸女奴男奴

野廬氏掌達國道路至于四畿注達謂巡行通之使不陷絶也去王城五百里曰畿音義行下孟反疏注釋曰云巡行者國之道路使其地之人治之野廬氏直巡行不通之處使人治之使無陷絶也比國郊及野之道路宿息井樹注比猶較也宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也井共飲食樹爲蕃蔽疏注釋曰此經所云主爲賓客在道須得供承守

衛之事國郊謂近郊遠郊野謂百里外至畿宿謂十里有廬三十里有宿五十里有市直言宿者舉中言之故云廬之屬以包之息賓客晝止之處井樹者賓客所須者也若有賓客則令守涂地之人聚欜之有相翔者誅之注守涂地之人道所出廬宿旁民也相翔猶昌翔觀伺者也鄭司農云聚欜之聚擊欜以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客音義欜音託令力呈反下欲令同疏注釋曰云守涂地之人道所出廬宿旁民也者道路之旁皆有民當處有賓客止宿即使聚欜之不使失脫也云相翔猶昌翔觀伺者也者謂昌狂翱翔觀伺賓客先鄭云聚欜之聚擊欜以宿衛之也者謂其地之人自聚擊欜無行夜故使宿衛自擊宮

正之等使行夜者擊欜較比直宿者彼行夜者與此異也

凡道路之舟車擊互者敘而行之注舟車擊互謂於迫隘處也車有轘轅坻閣舟有砥柱之屬其過之者使以次敘之音義擊音計沈古的反隘烏賣反環戶關反本亦作轘同坻徐之爾反劉都禮反砥音旨疏注釋曰云擊互者謂水陸之道舟車往來狹隘之所更互相擊故云擊互也云車有轘轅坻閣者案襄三十一年晉欒盈有罪適楚過于周周西鄙掠之告於周使候出諸轘轅是轘轅也坻閣道路之名也云舟有砥柱之屬者案禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱孔安國云底柱山名河水分流包山而過山見水中若柱然在西虢之界是底柱為水之隘道者也

凡有節者及有爵者至則為之辟注辟辟行人亦使

守涂地者疏釋曰云凡有節者謂若諸侯之使則有小國用虎節之等若民自往來則有道路用旌節之等及有爵已上皆爲之辟止行人使無侵犯者也禁野之横行徑踰者注皆爲防奸也横行妄由田中徑踰射邪趍疾越隄渠也音義射食亦反邪似嗟反隄丁兮反疏注釋曰言横行者不要東西爲横南北爲縱但是不依道塗妄由田中皆是横也徑謂不遵道而射邪趍疾踰越也謂越隄渠者也凡國之大事比修除道路者注比校治道者名若今次金叙大功疏注釋曰大事謂若征伐巡守田獵郊祀天地王親行所經並須修除道路及修廬枝比民夫使有功効故云比校治道者名也云若今次金叙大功者謂漢時主役之官官名次金叙主以大尺賦功今俗本多誤爲次叙大功也掌凡道

禁注禁謂若令絶蒙布巾持兵杖之屬音義杖直亮反疏注釋曰古時禁書亡故舉漢法而言也邦之大師則令埽道路且以幾禁行作不時者不物者注不時謂不夙則莫者也不物謂衣服操持非比常人也幾禁之者備姦人内賊及反閒音義莫音暮操七曹反閒閒廁之閒疏注釋曰不言大事而云大師惟謂征伐者也云幾禁之者備姦人内賊及反閒者内賊謂賊在内起反閒謂外賊來覘探閒候國家反彼論說按孫子兵法云三軍之事莫密於反閒是也

蜡氏掌除骴注曲禮四足死者曰漬故書骴作脊鄭司

農云脊讀爲殨謂死人骨也月令曰掩骼埋胔骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是

音義

蜡清預反骴似賜反注殨胔皆同殨又作漬脊子亦反李慈益反骼古百反

疏

注釋曰曲禮者彼謂四足之獸相漸漬而有疫死此骴謂肉腐義理有殊引之者直取音同仍取四足死者即有肉腐之骴也先鄭云死人骨也者以人骨爲主其中無四足之骨也月令者彼據孟春春是生氣骨是死氣爲死氣逆生氣故埋之此官在秋者是陰故屬秋引之者除骴是同故也彼注云骨枯曰骼肉腐曰骴骴言埋亦掩之骼言掩亦埋之義無異互言耳故云腐骨之尚有肉者也則肉腐曰骴亦一也云及禽獸之骨皆是者即四足曰漬在其中按詩云行有死人尚或墐之又下云若有死於道路者則令埋之今得有死人骨者近道人見者令埋之其有死於溝壑者蜡氏除之

凡國之大

祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野

大師大賓客亦如之注蠲讀如吉圭惟饎之圭圭潔也

刑者黥劓之屬任人司圜所收教罷民也凶服服衰経

也此所禁除者皆為不欲見人所藏惡也音義蠲古弦反舊音

圭潔也饎昌志反罷音皮衰七雷反為于偽反下為

其陷為其就禽同藏紆癈反今本多作穢惡烏路反疏

釋曰大祭祀謂郊祭天地大賓客為諸侯來朝若據天

地其神位在郊至郊而已若賓客則至畿故兼言野郊

外曰野大總言也注釋曰云蠲讀如吉圭惟饎之圭者

毛詩云吉蠲為饎無此言鄭從三家詩故不同云刑者

黥劓之屬者之屬中含有宮刖也云任人司圜所收教

罷民也者經任人文承刑者之下則罷民亦刑之類是

以司園云任之以事是也凶服五服皆是故曰凶服服衰經也祭者皆齊齊者潔靜不欲見穢惡也若有死於道路者則令埋而置楬焉書其日月焉縣其衣服任器于有地之官以待其人注有地之官主此地之吏也其人其家人也鄭司農云楬欲令其識取之今時楬櫫是也有地之官有部界之吏今時鄉亭是也音義楬音竭縣音懸疏注釋曰此經主謂行人在路死者云有地之官主此地之吏也者謂比閭族黨之等皆有長吏若比長閭胥黨正之輩皆是若今時鄉亭治事之處縣衣服任器等仍使守掌使不失也掌凡國之骴禁注禁謂孟春掩骼埋胔之屬疏注釋曰孟春者月令文也

雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令爲阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭注溝瀆澮田間通水者也池謂陂障之水道也害於國稼謂水潦及禽獸也阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時爲其陷害人也書柴誓曰敜乃擭敜乃阱時秋也伯禽以出師征徐戎音義澮古外反阱在性反塹也擭胡化反陂彼宜反障之尚反塹七艷反本又作塹柞劉才伯反鄂五各反戚在洛反鄂劉五格反戚五各反柴音秘敜音杜敜乃協反又乃

結反徐劉本作郤音徐

疏釋曰掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者溝瀆澮池或田閒通水或在田外所須本為利民而造其中有放溢奔流為害者則禁之凡害於國稼者謂水潦之等春令為阱擭溝瀆之利於民者阱擭以取禽獸溝瀆所以通水是皆利於民故春使為之也注釋曰云溝瀆澮田閒通水者也者按遂人匠人惟有遂溝洫澮川不見有瀆此云瀆亦田閒通水者但注瀆曰川或可以川為瀆類也云池謂陂障之水道也者詩云彼澤之陂毛云澤障曰陂今云陂障之水道謂障澤為陂之時於澤通水入陂之道曰池云阱穿地為塹者此則深為不須別設柞鄂擭則堅地不可得深故須柞鄂柞鄂者或以為豎柞於中向上鄂鄂然所以栽禽獸使足不至地不得躍而出謂之柞鄂也書粊誓者彼云魯侯伯禽宅曲阜徐戎並興伯禽往征有此塞阱杜擭之事故引以為證云時秋也者彼不見時節但此說在秋明彼亦秋故得有斂擭斂阱之事也禁

山之爲苑澤之沈者注爲其就禽獸魚鼈自然之居而害之鄭司農云不得擅爲苑囿於山也澤之沈者謂毒魚及水蟲之屬音義苑於阮反劉於願反疏注釋曰先鄭云不得擅爲苑囿於山義雖與後鄭異得爲一義故引之在下文云沈者謂毒魚及水蟲之屬者謂别以藥沈於水中以殺魚及水蟲不謂鴆故不作鴆作沈也

萍氏掌國之水禁注水禁謂水中害人之處及入水捕魚鼈不時音義捕音步疏注釋曰水中害人之處或有深泉洪波沙蟲水弩云捕魚鼈不時者案月令春秋及冬取魚夏不合取魚夏取則不時故云不時皆禁之也

幾酒注苛察沽

買過多及非時者音義苛音何又呼何反沽音姑又音故買如字一本作賣疏釋曰萍氏幾酒者酒亦水之類故也不得非時時謂若酒誥惟祀兹酒及鄉飲酒及昏娶爲酒食以召鄉黨僚友是其時也

謹酒注使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒疏釋曰此戒謹慎於酒故引酒誥有政之大臣有事之小臣彝常也不得常飲明如上文合飲時乃飲也

禁川游者注備波洋卒至沈溺也音義洋音翔又音羊卒寸忽反疏釋曰游謂浮游不乘橋船恐溺故禁之也

司寤氏掌夜時注夜時謂夜晚早若今甲乙至戊疏注釋曰此文與下爲目故注云謂夜晚早甲乙則早時戊亥則晚時也以星分夜以詔夜士

夜禁注夜士主行夜徼候者如今都候之屬音義行下孟反下行夜同徼古弔反疏注釋曰云以星分夜者若今時觀參辰知夜早晚是以書傳云春昏張中可以種稷夏大火中可以種黍菽秋虛中可以種麥冬昴中可以收斂蓋藏彼雖非分夜以詔夜士亦是以星知早晚之類也言行夜徼候音若宮伯掌授八次八舍注云於徼候便也則行夜來往周旋謂徼候者也禦晨行者禁宵行者夜遊者注備其遭寇害及謀非公事禦亦禁也謂遏止之無刑法也晨先明也宵定昏也書曰宵中星虛春秋傳曰夜中星隕如雨音義先悉薦反隕于敏反疏注釋曰晨亦得名旦月令云旦尾中亦得名曰明案三光考靈耀云日入三刻為昏不盡三刻為明昏亦得名星故

奔喪云日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見星而舍明見星時即為夜也如是宵亦得名曰昏昏參中是也亦名曰夜爾雅云宵夜也然則夜是明之前不通於前宵是昏之末不通於後也惟夜中之時止一名耳此云禁晨行者禁宵行者謂在道路中禮志云男女夜行以燭謂在宮中也晨行宵行者惟罪人與奔父母之喪若天子祭天之時則通夜而行故禮記云氾掃反道鄉為田燭禁夜遊者禁其無故遊者引春秋者莊公七年夏四月辛卯夜中星隕如雨是也

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水注夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也

明燭以照饌陳明水以為玄酒鄭司農云夫發聲明齍謂以明水滫滌粢盛黍稷音義夫方符反或云司農音符齍音資注作粢同

疏注釋曰云夫遂陽遂也者以其日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木為木遂者也鑒鏡屬者詩云我心匪鑒不可以茹彼鑒是鏡可以照物此鑒形制與彼鑒同所以取水也云取水者世謂之方諸者漢世謂之方諸言取水謂之方諸則取火者不名方諸別名陽遂也明者潔也日月水火為明水明火是取日月陰陽之潔氣也云明燭以照饌陳者謂祭日之旦饌陳於堂東未明須燭照之云明水以為玄酒者鬱鬯五齊以明水配三酒以玄酒配玄酒井水也玄酒與明水別而云明水以為玄酒者對則異散文通謂之玄酒是以禮運云玄酒在堂亦謂明水為玄酒也先鄭云明水滫滌粢盛黍稷者滫謂滫瀡滌謂蕩滌俱謂釋米者也凡

邦之大事共墳燭庭燎注故書墳為蕡鄭司農云蕡燭麻燭也玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照衆為明音義墳扶云反燎力召反蕡扶云反李一音婦輩反疏釋曰大事者謂若大喪紀大賓客則皆設大燭在門外庭燎在大寢之庭注釋曰先鄭從故書蕡為麻燭者以其古者未有麻燭故不從是以禮記少儀云主人執燭抱燋鄭云未爇曰燋是知未有麻燭也後鄭云樹於門外曰大燭者非人所執也燕禮云甸人執大燭於庭不言樹者彼諸侯燕禮不樹於地使人執彼注云庭大燭為位廣也此言大燭亦為位廣又樹之於地也云於門內曰庭燎者於門內在庭中故謂之庭燎庭燎與大燭亦一也皆所以照衆為明是以詩庭燎云夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將謂宣王時諸侯來朝之事按

郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也鄭云庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大戴禮文其百者天子禮庭燎所作依慕容所爲以葦爲中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百者或以百根一處設之或百處設之若人所執者用荆燋爲之執燭抱燋曲禮云燭不見跋是也

中春以木鐸修火禁于國中注爲季春將出火也火禁謂用火之處及備風燥音義中音仲爲于僞反下爲葬皆爲同燥素早反又素報反疏注釋曰云爲季春將出火也者三月昬時大辰星在卯南見是火星出此二月未出故云爲季春將出火也

軍旅修火禁邦若屋誅則爲明竁焉注鄭司農曰屋誅謂夷三族無親屬收葬者故爲葬之也三夫爲屋一家田爲一夫以此知三

家也玄謂屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也明竁若今揭頭明書其罪法也司烜掌明竁則罪人夜葬與音義竁昌銳反剭徐音屋劉音握與音餘疏釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵者也是以易鼎卦云鼎折足覆公餗其刑屋鄭義以為餗美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之與此同云為明竁焉者明用刑以板書其姓名及罪狀著於身竁壙中也注釋曰先鄭以屋為夫三為屋者謂夷三族解之後鄭不從者夷三族乃是戰國韓信等用商鞅連相坐之法造三夷之誅既亂世之法何得以解太平制禮之事乎鄭知罪人亦有明刑書於木者見昭二年鄭公孫黑作亂子產數其罪云不速死大刑將至七月壬寅縊尸諸周氏之衢加木焉注云書其罪於木以加尸上

而辠之非禮故書殺以惡黑知明刑者書可知知夜葬者以其司烜主明火掌夜事既令掌之則罪人夜葬可知故曾子問云見星而行者惟罪人是夜葬之事也

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人注趨辟趨而辟行人若今卒辟車之為也孔子曰富而可求雖執鞭之士吾亦為之言士之賤也音義趨七須反辟婢亦反又音避劉薄易反徐扶亦反注趨辟辟行人同卒子忽反下羨卒同辟車必亦反又婢亦反疏釋曰按序言條狼氏下士六人胥六人徒六十人今云天子八人少二人矣蓋取胥徒中兼充也

凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕右

曰殺誓馭曰車轘誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨注前謂所誓衆之行前也有司讀誓辭則大言其刑以警所誓也誓者謂出軍及將祭祀時也出軍之誓誓左右及馭則書之甘誓備矣郊特牲說祭祀之誓曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也車轘謂車裂也師樂師也大史小史主禮事者鄭司農云誓大夫曰敢不關謂不關於君也玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請音義 轘户串反

一音環大音泰注同行户剛反警京領反復劉音服請劉音情

疏釋曰誓自有大官若月令田獵司徒北面以誓之誓時此條狼氏則為之大言使衆聞知故云且命之誓僕右者僕大僕與王同車故大僕職云軍旅贊王鼓注云佐擊其餘面通右與馭及王四乘也右謂勇力之士在車右備非常誓馭謂與王馭車者也注釋曰云謂出軍及將祭祀時也者若且命以下軍旅祭祀同有此事僕有四乘據軍旅時師與大史小史皆據祭祀時大夫敢不關亦據祭祀須關君是以鄭引甘誓證軍旅引郊特牲證祭祀也云甘誓備矣者按甘誓云左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命馭非其馬之正汝不恭命用命賞于祖弗用命戮于社予則孥戮汝是其備也郊特牲者王將祭之時故云卜之日王立于澤謂在澤宮也澤宮者擇士可與祭者之宮親自聽有司誓命此是受教諫之義也云車轘謂車裂也者春秋左氏傳云轘觀起於四境是也師知是樂師者以其下

有大史小史皆掌禮禮樂相將故知師是樂師大師瞽人之長也鄭司農云誓大夫曰敢不關謂不關於君也此先鄭義未足故後鄭增成之玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請言此者欲見受命出征梱外之事將軍裁之不須復請除此以外其餘皆須請於君乃得行事是以襄公十九年秋七月辛卯齊侯環卒晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還公羊傳曰還者何善辭也何善爾大其不伐喪也此受命于君而伐齊則何大乎其不伐喪大夫以君命出進退在大夫也是其不復請君之事也若穀梁大夫雖在外猶當復請于君不敢專故曰還者事未畢之辭也受命而誅生死無所加其怒不伐喪善之也善之則何為未畢也君不尸小事臣不專大名善則稱君過則稱已則民作讓矣士匄外專君命故非之也然則為士匄者宜柰何宜墠帷而歸命乎介是其雖在外不得專命之事也

脩閭氏掌比國中宿互𣙗者與其國粥而比其追胥者而賞罰之注國中城中也粥養也國所游養謂羡卒也追逐寇也胥讀爲偦故書互爲巨鄭司農云宿謂宿衛也巨當爲互謂行馬所以障互禁止人也𣙗謂行夜擊𣙗音義比毗志反下同宿如字劉息就反粥音育追如字劉張類反偦音胥又息呂反䟽釋曰比國中宿互𣙗者互謂行馬所以爲遮障宿者所守衛𣙗者謂宿復擊𣙗持更也云與其國粥者謂國家粥養未入正卒且爲羡卒者云而比其追胥者使此羡卒追而逐寇胥爲伺搏盜賊二事也禁徑踰者與以兵革趨行者與馳騁於國中者注皆爲其惑衆䟽

釋曰以其職作脩閭當脩理門閭故禁此三者也　邦有故則令守其閭互唯執節者不幾注令者令其閭内之閭胥里宰之屬疏注釋曰邦有故謂有寇戎大喪札喪皆是恐有姦非則命各遣守閭閭巷門有執節公使者不幾訶也但言閭惟據鄉内注兼云里宰者官名脩閭以六鄉爲主其實兼主六遂故言里宰以包之也

冥氏掌設弧張注弧張罿罦之屬所以扃絹禽獸音義冥音覓罿昌容反劉上凶反罦音浮扃古熒反絹古犬反一音古縣反冥氏注同疏注釋曰弧弓也謂張弓以取猛獸云罿罦之屬者詩云雉罹于罿雉罹于罦並是取禽獸之物言之屬仍有兎罝之等皆是扃絹禽獸者也　爲阱擭以攻禽獸以靈鼓敺之注靈鼓六面鼓敺

之使驚趨阱擭音義毆丘于反後同疏注釋曰知靈鼓六面者以鼓人云靈鼓鼓社祭晉鼓鼖鼓等非祭祀之鼓並兩面路鼓祭宗廟故知加兩面為四面地神尊於宗廟加四面為六面天尊於地神加兩面為八面以此差之知靈鼓六面鼓也若得其獸則獻其皮革齒須備注鄭司農云須直謂頤下須備為搔也音義搔音爪疏釋曰猛獸有不得之法故云若以不定之言也若得猛獸之時猛獸之肉不堪人噉故當獻其皮革須備也皮謂若虎豹熊羆革謂無文章者去毛而獻之齒即牙也須備如先鄭所說虎豹有須備獻之以擬器物之用也

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之嘉艸攻之注毒蠱毒物而病害人者賊律曰敢蠱人及教令者棄市攻說祈名祈

其神求去之也嘉艸藥物其狀未聞攻之謂燻之鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰音義庶章預反蠱音古禬劉音潰戶內反艸音草本亦作草令力呈反去起呂反燻許云反疏釋曰除毒蠱目言之攻說禬之據云其神也嘉草攻之據去其身者也注釋曰云攻說祈名者大祝六祈有類造禬禜攻說故知也先鄭云禬除也後鄭增成其義潰癰之潰俗讀也凡毆蠱則令之比之注使爲之又校次之疏釋曰云毆之止謂用嘉草燻之時幷使人毆之既役人衆故須校比之

穴氏掌攻蟄獸各以其物火之注蟄獸熊羆之屬冬藏者也將攻之必先燒其所食之物於穴外以誘出之乃

可得之疏注釋曰如熊羆之屬者鄭目驗而知猛獸之蟄惟有熊羆之屬也言以其物火之明是燒其所食之物誘之使出穴外乃可得也以時獻其珍異皮革疏釋曰謂熊羆之皮革及熊蹯之等

翨氏掌攻猛鳥各以其物爲媒而掎之注猛鳥鷹隼之屬置其所食之物於絹中鳥來下則掎其脚音義掎居綺反注同隼息允反疏注釋曰云各以其物爲媒者若今取鷹隼者以鴝鵒置於羅網之中以誘之云鷹隼之屬者王制云鷹隼摯然後罻羅設易云公用射隼於高墉之上隼即謂之鶻者也以時獻其羽翮

音義翮户革反

柞氏掌攻草木及林麓注林人所養者山足曰麓音義柞側百反麓音鹿疏注釋曰此柞氏與薙氏治地皆擬後年乃種田但下有薙氏除草此柞氏攻木兼云草者以攻木之處有草兼攻之故云草也云林人所養者若林衡所掌者未必人所養此乃人所攻治以擬種殖故知此林麓人所養治者也漆林之征亦此類也山足曰麓爾雅文林麓謂麓上有林林者也此掌攻與下文爲曰也

夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之注刊剝互言耳皆謂所去次地之皮生山南爲陽木生山北爲陰木火之水之則使其肄不生音義刊若干反去起呂反肄以四反疏釋曰夏日至謂五月夏至之日爲之也令刊陽木而火之謂先刊削以去其皮乃燒之冬

日至謂十一月冬至之日為之剝陰木而水之亦謂剝去其皮乃水之此與下文相兼乃足也必以夏刊陽木冬剝陰木者夏至之日則陰生冬至陽生陽木得陰而鼓陰木得陽而發故須其時而刊剝之也山虞取其堅刃冬斬陽夏斬陰此欲死之故夏陽木冬陰木注釋曰云刊剝互言耳者謂削之亦剝之剝謂剝去其皮亦削之故云互也云生山南為陽木生山北為陰木者爾雅云山南曰陽山北曰陰云火之水之則使其肄不生者斬而復生曰肄若以水火斬而不復重生故云使其肄不生也

若欲其化也則春秋變其水火注化猶生也謂時以種穀也變其水火者乃所火則水之所水則火之則其土和美

疏注釋曰此覆釋上文此刊本正欲種田生穀故云若欲使前刊木之土生穀則當以春秋變其水火也變之者前文云夏日至刊陽木火之者

至秋以水漬之前冬日至剝陰木以水之者至後春以火燒之如此則地和美也凡攻木者掌其政令注除木有時疏注釋曰凡國家有欲攻木者皆來取柞氏政令所以取政令者除木有時如上冬夏者也

薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之注故書萌作甍杜子春云甍當為萌謂耕反其萌牙書亦或為萌玄謂萌之者以茲其斫其生者夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取芟矣含實曰繩芟其繩則實不成熟耜之以耜側凍土剗之音義繩音孕以

證反注同芟所銜反甍音萌其音基兹其疏注釋曰此鉏也鎌音兼芟音交剗初產反劉則展反薙氏所掌治地從春至冬亦一年之事後年乃可種也于春云萌謂耕反其萌芽後鄭不從者此經云殺草則是萌謂草始生出地之時非是十一月草木萌動其色赤十二月芽其色白何得耕反其萌芽乎以是不從子春之說也玄謂萌之者以兹其斫其生者漢時兹其即今之鋤也云夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取芟矣者見今取芟草亦於夏迫地取之故舉為況也云含實曰繩者秋時草物含實也云耜之以耜側凍土剗之者耜廣五寸謂耒頭金冬時地凍故以耜附側凍土剗之如此春種則地和美若欲其化也則以水火變之注謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦和美矣月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其

一時著之掌凡殺草之政令

硩蔟氏掌覆夭鳥之巢注覆猶毁也夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩音義覆芳復反注同夭音妖後夭鳥同鴞于嬌反鵩音服疏注釋曰禮記云天鳥者也此官覆毁夭鳥之巢窠也云鴞鵩者鴞之與鵩二鳥俱是夜為惡鳴者也以方書十日之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去之注方版也日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫夭鳥見此五者而去其詳未聞

音義 縣音懸娵徐劉並子須反荼劉沈音餘李音舒又音徒按爾雅正月爲娵即離騷所云攝提貞于孟陬皆側留反又子侯反爾雅又云十二月爲涂音徒今注作娵荼二字是假借耳當依爾雅讀從攝提格至赤奮若爾雅曰太歲在寅曰攝提格在丑曰赤奮若 疏 注釋曰云日謂從甲至癸者據十幹而言辰謂從子至亥者據十二支而說月謂從陬至荼歲謂從攝提格至赤奮若者彼爾雅釋天文太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若是也又云正月爲泰二月爲如三月爲寎四月爲余五月爲皋六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄十月爲陽十一月爲辜十二月爲涂是也星謂從角至軫右旋數之

翦氏掌除蠹物以攻禜攻之以莽草熏之 注蠹物穿食

人器物者蠹魚亦是也攻禜祈名莽草藥物殺蠱者以熏之則死故書蠹爲槖杜子春云槖當爲蠹音義蠹丁故反攻如字劉音貢禜音詠莽亡蕩反又莽草藥名槖劉古毛反本或作槖他各反疏釋曰以攻禜攻之據祈去其神故以六祈而言之以莽草熏之據去其身也注釋曰云蠹魚亦是者除蠹物穿食餘器物至於蠹魚惟見書內有白魚及白蠹食書故云亦是也

凡庶蠱之事注庶除毒蠱者蠱蠹之類或熏以莽草則去音義庶章預反疏注釋曰翦氏主除蠹物其蠱毒自是庶氏今此云凡庶蠱者同類相兼左右而掌之故鄭云庶除毒蠱者蠱蠹之類或熏以莽草則去此鄭解翦氏兼掌蠱之意以其翦氏有用莽草熏蠹是以蠱毒亦使翦氏除之也

赤犮氏掌除牆屋以蜃炭攻之以灰洒毒之注洒灑也除牆屋者除蟲豸藏逃其中者蜃大蛤也擣其炭以坋之則走淳之以灑之則死故書蜃爲晨鄭司農云晨當爲蜃書亦或爲蜃音義唇市軫反洒色買反劉霜寄反豸直氏反坋蒲悶反淳之純反疏釋曰赤犮氏掌除蟲豸自藏埋者今不指其蟲豸之名直云除牆屋者以其蟲豸自埋藏人所不見故不指蟲而云牆屋所藏之處而已爾雅有足曰蟲無足曰豸藏逃之類有此二者淳即沃也謂灑沃以汁則死也蜃炭地官掌蜃以共蜃炭蜃炭者謂蜃灰是也凡隙屋除其貍蟲注貍蟲䗪肌求之屬音義貍莫皆反劉莫拜反䗪章夜反肌居其反求本或作蛷音求劉音俱疏釋曰禮記

云如駟之過隙隙謂孔穴也埋藏之蟲在屋孔穴之中故以隙屋言之注釋曰蟁肌蛷皆是自貍之蟲也

蟈氏掌去鼃黽焚牡蘜以灰洒之則死注牡蘜蘜不華者齊魯之閒謂鼃為蟈黽耿黽也蟈與耿黽尤怒鳴為聒人耳去之音義去起呂反注去之同鼃戶媧反黽莫幸反牡莫口反蘜弓六反為聒于偽反聒古活反銜枚氏放此疏釋曰掌去鼃黽此文與下為目也注釋曰云牡蘜蘜不華者此則月令季秋云蘜有黃華是牝蘜也云齊魯之閒謂鼃為蟈者官號蟈氏及經無云蟈故鄭以齊魯之言為證鼃即蟈故名蟈氏也

以其煙被之則凡水蟲無聲注杜子春云假令風從東方來則於水東面為煙令煙西行被之水上音義被皮

義反注同令力呈反注同疏釋曰上文云焚牡蘜洒之則死此經云以其煙明還用牡蘜之煙被之水上也

壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敺之以焚石投之注水蟲狐蜮之屬故書炮作泡杜子春讀炮為苞有苦葉之苞玄謂燔之炮之之炮炮土之鼓瓦鼓也焚石投之使驚去音義炮步交反注炮苞同蜮音或燔音煩疏注釋曰云水蟲狐蜮之屬者蜮即短狐一物南方水中有之含沙射人則死者也言之屬者水蟲衆矣故云之屬以包之子春讀從詩苞有苦葉之苞者取其聲同耳不取義也玄謂燔之炮之之炮者亦讀從詩此取炮燒之義故云炮土之鼓瓦鼓也云焚石投之使驚去者石之燔燒得水作聲故驚去也

若欲殺其神則以牡橭午貫象齒而

沈之則其神死淵爲陵注神謂水神龍罔象故書棹爲梓午爲五杜子春云梓當爲棹棹讀爲枯枯榆木名書或爲樗又云五貫當爲午貫音義棹劉音沽杜讀爲枯劉亦音枯案如杜義則音姑山榆也梓音子本或作棹樗救居反疏釋曰云以壯棹午貫象齒而沈之者按儀禮大射云若丹若墨度尺而午彼物射者所履記安足之處十字爲之今此亦然神謂水神龍罔象也棹讀爲枯枯榆木名以棹爲幹穿孔以象牙從棹貫之爲十字沈之水中則其神死淵爲陵所謂深谷爲陵者也

庭氏掌射國中之夭鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之注不見鳥獸謂夜來鳴呼爲怪者獸

狐狼之屬鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢玄謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射太陰月食則射太陽與音義射食亦反下注同呼喚故反下文詔呼同大音泰下文同與音餘疏釋曰云掌射國中之夭鳥者城郭之所人聚之處不宜有夭鳥故去之注釋曰云獸狼狐之屬不言鳥者上文注鵄鵰已解也玄謂日月之食陰陽相勝之變也者日之食晦朔之間月之食惟在於望日食是陰勝陽月食是陽勝陰未至為災故云陰陽相勝之變也所以救日月用弓矢射之者鄭以意推量日食則射太陰者以陰侵陽臣侵君之象故射太陰是其常不足可疑月食是陽侵陰君侵臣之象陽侵陰非逆既用弓不得不射若射當射太陽以是為疑故云月食則射太陽與以疑之若神也則以大

陰之弓與枉矢射之注神謂非鳥獸之聲若或叫于宋太廟譆譆出出者太陰之弓救月之弓枉矢救日之矢與不言救月之弓與救日之矢者互言之救日用枉矢則救月以恒矢可知也音義譆許其反詘劉音出本亦作出䟽釋曰若神也者謂不見其身直聞其聲非鳥獸之神耳則以太陰救月之弓與救日枉矢射之注釋曰鄭知神謂非鳥獸之聲者見宋太廟有聲非鳥獸之聲既有聲又非鳥獸之聲故知是神聲若神降于莘之類是也云若或叫於宋大廟譆譆出出者左傳文云大陰救月之弓枉矢救日之矢與者大陰之弓爲救月之弓不言與則不疑不疑者以其與經云救日之弓相對彼言救日之弓明此大陰之弓是救月之弓可知若然上言救月之矢則此枉矢

是救日可知而言與以疑之者但救日與大陰相對故不疑上言救月此不言大陽之矢直言枉矢矢名而已故須疑之云不言救月之弓與救日之矢者互言之者若此文云救月之弓與救日之矢爲文自足何假須互既不須互則上下二文全不見弓矢之名矣是以互見其文欲見有弓矢之名故也互者上文云救日明太陰是救月此文救月是大陰則上文救日是太陽也又枉矢見矢名不言救明有救名救月之矢見救不見矢名明亦有名亦是互也云救日用枉矢則救月以恒矢可知也者見司弓矢枉矢最在前明救月矢當在枉矢之下故知救月用恒矢可知不用庳矢以其庳矢弩所用故也

銜枚氏掌司囂注察囂讙者爲其聒亂在朝者之言語

音義 囂五羔反下同讙呼丸反朝直遥反下同

疏 注釋曰以銜枚不得語是止讙囂之官故掌司察囂

譏之事

國之大祭祀令禁無囂注令令主祭祀者疏注釋曰國之大祭祀謂天地宗廟令主祭祀之官使禁止無得諠囂諠囂則不敬鬼神故也

軍旅田役令銜枚注為其言語以相誤疏注釋曰軍旅田役二者銜枚氏出令使六軍之士皆銜枚止言語也

禁叫呼歎嗚於國中者行歌哭於國中之道者注為其惑衆相感動嗚吟也音義叫音叫吟魚今反疏注釋曰此經四事皆是在道為之為其惑衆釋叫呼歌也相感動解嘆嗚與哭也云嗚吟也者以嗚與嘆相連則嗚是歎之類故知嗚吟也

伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸注咸讀為函老臣雖

杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之音義函音咸去起吕反疏注釋曰下二文云授杖此經惟言共杖函止謂祭祀時臣雖老合杖但為祭祀尚敬暫去之去杖之時共杖函盛之祭祀訖還與老臣柱之老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之謂七十有德君不許致仕者也王制云七十杖於國八十杖於朝謂得致仕者與此異也軍旅授有爵者杖注別吏卒且以扶尊者將軍杖鉞音義別彼烈反卒子忽反杖直亮反又音大鉞音越疏注釋曰此謂在軍之時有爵謂士以上若然自伍長下士兩司馬中士卒師上士旅帥下大夫師帥中大夫等竝得杖云別吏卒者吏則命士以上卒謂一乘車步卒七十二人等若然甲士三人亦是民之無爵亦與步卒同無杖也知將軍杖鉞者今文泰誓師尚父左杖黄鉞右把白旄是將軍杖鉞

之事也

共王之齒杖注王之所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之爲主杖玄謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝疏注釋曰既共王之齒杖明皆據王賜老者之杖而言若不得王賜者自拄之也先鄭惟據七十故後鄭增成之引王制爲證也

周禮注疏卷三十六

周禮注疏卷三十六考證

邦之大師○石經大師上有有字

司寤氏掌夜時注若今甲乙至戊○臣紱按甲乙丙丁戊爲五夜此作戌蓋戊之誤也

司烜氏注明齍謂以明水滫滌粢盛黍稷○滫監本訛作脩今從内則疏改正

哲蔟氏以方書十日之號疏正月爲泰○泰爾雅作陬豈賈以泰爲正月之卦改作泰與

周禮注疏卷三十六考證

周禮注疏卷三十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯注大賓要服以内諸侯大客謂其孤卿音義要於遥反下文及注同　疏釋曰此經與下經爲目大賓言禮亦有儀大客言儀亦有禮言禮據其始爲本言儀據威儀爲先云以親諸侯者易云先王以建萬國親諸侯則朝聘往來是也注釋曰言要服以内諸侯者對要服已外爲小賓下文云九州之外謂之蕃國世壹見是也云大客謂其孤卿者謂還是大賓下孤卿對小行人所云小客則受幣聽其辭者爲小客

言孤卿者據大國得立孤一人孤來聘侯伯已下無孤使卿來聘不言大夫士者殷聘使卿時聘使大夫士雖不得時聘為介來亦入客中故下云諸侯之卿其禮各下其君二等大夫士亦如之是皆得為客但據大聘略據尊者而言也若大賓大客尊卑異故言及以殊之此賓客相對則別散文則通是以大司徒云大賓客則令野修道委積賓亦名客小司徒云小賓客令野修道委積則客亦名賓是賓客通也春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政注此六事者以王見諸侯為文圖比陳協皆考績之言王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則

比其功之高下夏見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯則合其慮之異同六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧時會即時見也無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇於國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之法殷同即殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝既朝王亦命為壇於國外合諸侯而命其政政謂邦國之九法殷同四方四時分來歲終則徧矣九伐九法皆在司馬職司馬法

曰春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮時以禮會諸侯施同政殷以禮宗諸侯發同禁音義朝直遥反後皆同比毗志反注同春見徐賢遍反戚如字夏秋冬放此更音庚迭直結反徧音遍下文注皆同時見賢徧反下殷見同伐如字劉扶發反䟽釋曰此六者諸侯朝覲天子春秋冬夏時會殷同各自相對為文春秋冬夏雖相對為文及其受之處所則春夏為陽秋冬為陰以類同處是以鄭注曲禮云春夏受摯於朝受享於廟生氣文也故兩處受之秋冬一受之於廟殺氣質也故一處受之至於時會殷同自在國外為壇受之耳注釋曰云此六事者以王見諸侯為文者此六事者有考績之事故王下見諸侯為文大宗伯無事相見故以諸侯見王為文故言春見

曰朝夏見曰宗之等也云圖比陳協皆考績之言者事功謨慮禁政是考校功績之語故知是考績之言也云春見諸侯則圖其事之可否者以其事由春始故圖事也云秋見諸侯則比其功之高下者秋時物成故校比其功之高下以行賞罰也云夏見諸侯陳其謀之是非者夏物盛大形體皆異可分別故陳天下諸侯謀之是非云冬見諸侯則合其慮之異同者冬物伏藏故合其慮之異同也此四者皆因四時而為名也云六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧者云六服以其朝歲者以下文依服數來朝則有不朝之歲故云以其朝歲也四時分來更迭而徧者假令侯服年年朝春東方來夏南方來秋西方來冬北方來甸服二歲一見亦春東夏南秋西冬北男服三歲一見當朝之歲亦然采服衛服要服皆然四方四分更互遞代來而徧云時會即時見也者大宗伯云時見曰會故云即時見也云無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇於

國外合諸侯而發禁命事焉者無常期者假令一方諸侯或一國或五國謀叛不順王命餘諸侯竝來并兵衆而至一則自明服二則助王討之云既朝者諸侯有不當朝歲者則就國外壇朝而已是以司儀與覲禮有壇朝之法若諸侯來者次當朝之歲者則於國内依常朝之法既朝乃向外就壇行盟載之禮也故云既朝既朝當朝歲之諸侯也云王命為壇於國外合諸侯而發禁命事焉者司儀所云者是也云禁謂九伐之法者大司馬所云九伐是也云殷同即殷見也者大宗伯云殷見曰同故云即殷見也云王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝者鄭必知王不巡守即行殷同者下文云十有二歲王巡守殷國殷國與巡守連文明同是十二歲若王巡守向須殷同明不巡守乃殷同也云既朝王亦命為壇於國外合諸侯而命其政者此時六服盡朝於壇而云既朝者是當朝歲者在國朝既朝乃更於壇朝如時會然若然十二年唯衛服非朝之歲朝

則既朝者侯甸男采要皆是也云殷同四方四時分來歲終則徧矣者春東方六服盡來夏南方六服盡來秋西方六服盡來冬北方六服盡來是歲終則徧矣云九伐九法皆在司馬職者按大司馬云掌建邦之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦國之等是也九伐者彼又云以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之之等是也彼司馬法曰以下彼四時春云事夏云謀秋云功冬云慮與此同惟時會言施同政殷同言發同禁二者與此不同者欲見二者更互而有故不同也時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝注此二事者亦以王見諸侯之臣使來者為文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事則已殷覜

謂一服朝之歲也慝猶惡也一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行音義好呼報反注同覜通弔反慝吐得反使色吏反行下孟反疏釋注曰云此二事者亦以王見諸侯之臣使來者為文言亦亦上諸侯也此亦對宗伯彼無考績之事直相見故云時聘曰問殷覜曰視以見王為文此有好慝之事故以王下見為文云時聘者亦無常期者亦諸侯云時會也云天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結恩好也者此謂時會之年當方有諸侯不順服當方諸侯來餘方無諸侯不順之事身不來即大夫來聘天子亦有兵至助王討逆云天子無事則已者此聘事為有事若王無事則不來也云殷覜謂一服朝之歲也者按宗伯注云一服朝在元年七年十一年以其朝

者少聘者多故亦得稱殷殷衆也知亦命以政禁之事者以其言除邦國之慝大司馬九法九伐平正邦國所以除惡既言除慝明亦命以政禁者也閒問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸侯之烖注此四者王使臣於諸侯之禮也閒問者閒歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也交或往或來者也贊助也致禬凶禮之弔禮禬禮也補諸侯烖者若春秋澶淵之會謀歸宋財音義閒閒廁之閒注同脤上忍反禬音會澶市然反疏釋曰此經天子於諸侯之法即下文云王之所以撫邦國已下是也此云之者以上二經

已言諸侯見王之法故先略言王施恩於諸侯之禮注釋曰云此四者王使臣於諸侯之禮也者對上是諸侯及臣見王之禮故云此以對彼問問者間歲一問諸侯謂存省之屬者按下文云歲徧存三歲徧覜五歲徧省七歲屬象胥九歲屬瞽史十有一歲達瑞節竝是間歲之事故鄭云之屬以包之云諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也者彼仍有協辭命之等故云其類也云交或往或來者也者欲見臣有祭祀之事亦得歸胙於王故玉藻云臣致膳於君有葷桃茢亦歸胙於王也按宗伯云脤膰本施同姓尊二代之後亦得之故僖二十四年宋成公如楚還入鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周為客天子有事膰焉有喪拜焉僖九年王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙注云周禮脤膰之禮親兄弟之國不以賜異姓尊齊侯客之若先代之後是其事也此言脤不言膰文不具云致禬凶禮之弔禮禬禮也者按宗伯云以禬

禮哀國敗此災亦云禬者同是會合財貨故災亦稱禬也云澶淵之會謀歸宋財者此事見襄公三十一年左氏傳彼以宋遭災諸侯大夫謀歸宋財補不足故取爲證補災之事也按宗伯賀慶之禮親異姓之國此云諸侯者欲見庶姓諸侯有恩亦施及之故也按宗伯嘉禮有六此惟施二者但此二者可施與諸侯其餘飲食冠婚饗燕直制法行之非歸與之禮故不言也若然彼宗伯凶禮有五此惟言弔禮餘四者不言者行人唯主弔法餘禮蓋自有人主之故此不言也隱元年宰咺來歸惠公仲子之賵服氏云咺天子宰夫是宰夫主賻賵之事是其別主之類也

以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客注九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也疏釋曰此經與下爲目下文有五等諸侯次有孤執皮帛次諸侯

之卿下其君二等次有大夫士亦如之是列五等四命等爵故鄭云命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也

上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢朝位賓主之間七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮壹祼而酢饗

禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其
他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五
章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢朝位
賓主之閒五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享
王禮壹祼不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積壹問壹
勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮注繅藉以五采韋
衣板若奠玉則以藉之冕服著冕所服之衣也九章者
自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彜以下

也常旌旗也斿其屬幓垂者也樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備為一就就成也貳副也介輔巳行禮者也禮大禮饗餼也三牲備為一牢朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之齊僕為之節上公立當軹侯伯立當疾子男立當衡王立當軫與廟受命祖之廟也饗設盛禮以飲賓也問問不恙也勞謂苦倦之也皆有禮以幣致之故書祼作果鄭司農云車軹軹也三享三獻也祼讀為

灌再灌再飲公也而酢報飲王也舉舉樂也出入五積謂饋之芻米也前疾謂駟馬車轅前胡下垂拄地者玄謂三享皆束帛加璧庭實惟國所有朝士儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也王禮王以鬱鬯禮賓也鬱人職曰凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼再祼賓乃酢王也禮侯伯一祼而酢者祼賓

賔酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賔而已不酢王也不酢之禮聘禮禮賔是與九舉舉牲體九飯也出入謂從來訖去也每積有牢禮米禾芻薪凡數不同者皆降殺音義繅音藻藉在夜反下及注同斿音留下同樊畔干反下同乘繩證反下同介音界下及注同軹之氏反或居氏反擯必忍反後皆同祼古亂反酢才洛反食音嗣下及注皆同積子賜反後皆同勞老報反下及注并小行人司儀職放此信音申後信圭同衣於既反著丁略反屬章玉反幓音衫斸居例反齊側皆反與音餘下是與步與皆同飲於鴆反下同恙羊尚反餽本又作饋求位反徐紀畏反拄張矩反飯扶晚反殺色界反疏釋曰此一經總列五等諸侯來朝天子天子以禮迎待之法云上公之禮至三

問三勞偏論上公之禮但上公之禮一句總與下為目執桓圭九寸繅藉九寸此主行朝禮於朝所執其服則皮弁若行三享則執璧琮自冕服九章已下至將幣三享見行三享已前之事自王禮已下至三勞見王禮上公之禮云執桓圭九寸者以桓楹為飾繅藉九寸者所以藉玉冕服九章者衮龍以下衣五章裳四章建常九斿者但對文日月為常交龍為旂而云常者常總稱故號旂為常也樊纓九就者樊馬腹帶纓馬鞅以五采罽飾之而九成貳車九乘者按覲禮記云偏駕不入王門鄭云在傍與已同曰偏同姓金路異姓象路四衛革路蕃國木路此等不入王門舍於館乘墨車龍旂以朝彼據覲禮覲禮天子不下堂而見諸侯故諸侯不得申偏駕今此春夏受贄在朝無迎法亦應偏駕不來今行朝後行三享在廟天子親迎並申上服明乘金路之等若不申上車何得有樊纓九就之等以此知皆乘所得之車也但貳車所飾無文未知諸侯貳車得與上車同否

但數依命九乘七乘五乘介九人者陳於大門外賓北面時介皆西北陳之也禮九牢者此謂饔餼大禮朝享後乃陳於館以數有九故進之與介同在上其朝位賓主之間九十步者上公去門九十步王未迎之時在大門内與賓相去之數也立當車軹者軹謂轂末車轅北向在西邊亦去大門九十步公於東東東西相望當轂末擯者五人者大宗伯為上擯小行人為承擯嗇夫為末擯其餘二人是士廟中將幣三享者此謂行朝禮在朝訖乃行三享在廟乃有此迎賓之法也王禮者此與下為目則自此已下皆王禮耳再祼而酢者大宗伯代王祼賓君不酌臣故也次宗伯又代后祼賓祼訖賓以王爵酢王是再祼而酢也饗禮九獻者謂後日王速賓賓來就廟中行饗饗者亨大牢以飲賓設几而不倚爵盈而不飲饗以訓恭儉九獻者王酌獻賓賓酢主人主人酬賓酬後更八獻是為九獻食禮九舉者亦亨大牢以食賓無酒行食禮之時九舉牲體而食畢出入五積

者謂在路供賓來去皆五積視飱牽但牽牲布之於道三問者按司儀諸公相為賓云主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯注云間閭則問行道則勞其禮皆使卿大夫致之若然天子於諸侯之禮亦當使卿大夫問之亦有禮以致之所行三處亦當與三勞同處也三勞者按小行人逆勞於畿按覲禮云至于郊王使人皮弁用璧勞注云郊郊謂近郊其遠郊勞無文但近郊與畿大小行人勞則遠郊郊勞亦使大行人也按書傳略說云天子太子年十八授孟侯孟侯者四方諸侯來迎於郊或可遠郊勞使世子為之是以孝經注亦云世子郊迎郊迎即郊勞也彼雖據夏法周亦然諸侯之禮者餘文云諸侯者兼五等而此諸侯惟據單侯也其禮皆降上公二等又自擯者已下亦皆降殺注釋曰云繅藉以五采韋衣板者按聘禮記云公侯伯三采朱白蒼子男二采朱綠與瑞天子乃五采此諸侯禮而言五采者此注合三采二采而言五非謂得有五采也云若奠玉則以藉之者

按覲禮侯氏入門右奠圭再拜稽首此時奠玉則以藉之若然未奠之時於廟門外上介授時已有繅藉矣云冕服若冕所服之衣也者凡服皆以冠冕表衣故言衣先言冕鄭恐冕服是服此冕故云著冕所服之衣也云九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下已具於司服云常旌旗也者鄭欲見常與旌旗皆總稱非日月為常者云斿其屬幓垂者也者爾雅云纁帛幓縿旒九正幅為縿謂旌旗之幅也其下屬旒故云屬幓垂者也云樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備為一就就成也者此云五采備即巾車注五采罽一也此等諸侯皆用五采罽與繅藉異以繅藉之上絢組亦同五采也云三牲備為一牢者聘禮致饔餼云牛一羊一豕一為一牢故知也云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也者約聘禮在大門外去門有立位陳介之所云王始立大門內者亦約聘禮聘禮雖後亦不出迎要陳擯介時主君在大門內云交擯三辭乃乘

車而迎之者王與諸侯行禮與諸侯待諸侯同按司儀云諸公相為賓及將幣交擯三辭車逆拜辱玄謂既三辭主君則乘車出大門而迎賓是也必知天子待諸侯敵禮者按下文大國之孤繼小國之君不交擯其他皆眡小國之君則諸侯於天子交擯交擯是敵禮也是以齊僕云朝覲宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等為車送逆之節亦是敵禮故鄭此即取之為證也言王立當軫與者差約小向後為尊故疑云與也云廟受命祖之廟也者此約觀禮覲在文王廟故覲禮云前朝皆受舍于朝注云受舍受次於文王廟門之外聘禮受朝聘於先君之祧故知王受覲在受命祖廟在文王廟不在武王廟可知是於受命祖廟也云饗設盛禮以飲賓也者云盛禮者以其饗有食有酒兼燕與食故云盛禮也問問不恙也者恙憂也問賓得無憂也云皆有禮以幣致之者按聘禮勞以幣覲禮使人以璧璧則兼幣是有幣致之也先鄭云舉舉樂也者按襄二十六年左氏傳

云將刑為之不舉不舉則徹樂後鄭易之以為舉牲體者但此經食禮九舉與饗禮九獻相連故以食禮九舉為舉牲體其實舉中可以兼樂以其彼傳亦因舉食而言也先鄭云前疾謂駟馬車轅前胡下垂拄地者謂若輈人輈深四尺七寸軾前曲中是也玄謂三享皆束帛加璧庭實惟國所有者聘禮與覲禮行享皆有庭實鄭又引朝士儀為證貢國所有也云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也者按覲禮行朝訖乃行享此經冕服九章以下唯言享不見朝禮故鄭言之云朝正禮不嫌有等者朝屬路門外正君臣尊卑之禮不嫌有九十七十五十步之差等相迎之法故云不嫌有等也既無等故不言之也宗伯攝祼王與后皆同拜送爵者恭敬之事不可使人代也云不酢之禮聘禮禮賓是與者聘禮禮賓用醴子男雖一祼不酢與聘禮禮賓同子男用鬱鬯不用醴則別約同之故云與以疑之也云九舉舉牲體九飯也者見特牲饋食禮尸食舉尸三飯佐食舉肝

尸又三飯舉骼及獸魚公食不云舉文不具也王日一舉亦謂舉牲體故知生人食有舉法故謂九舉舉牲體不為舉樂也云出入從來訖去也者謂從來時有積訖去亦有積不謂從來訖去共五積若然來去皆五積也知積皆有芻薪米禾者掌客積視飧牽飧有米禾芻薪明在道致積有可知云凡數不同者皆降殺者五等諸侯為三等者以依命數為差故也

凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆眂小國之君注此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已豹皮表之為飾繼小國之君言次之也朝聘之禮每國畢乃前不交擯

者不使介傳辭交于王之擯親自對擯者也廟中無相介皆入門西上而立不前相禮者聘之介是與以酒禮之酒謂齊酒也和之不用鬱鬯耳其他謂貳車及介牢禮賓主之間擯者將幣祼酢饗食之數音義相息亮反注同李息丈反摯本又作贄音至見賢遍反下文壹見而見之朝見皆同傳直專反齊才計反疏釋曰按典命上公之國立孤一人侯伯已下則無故云大國之孤也趙商問大行人職曰凡大國之孤執皮帛所尊衆多下云其他眡小國之君以五為節今此亦五下云諸侯之卿各下其君二等以下注云公使卿亦七侯伯亦五子男三不審大國孤五而卿七何荅曰卿奉君命七介孤尊更自特見故五介此有聘禮可參之末之思邪反怪此更張

擯介又繼小國之君非私覿也然則諸侯之大夫以時接見天子服緦衰於天子或可有私覿結其恩好但無文耳趙商又問大行人職曰孤出入三積此即與小國同宜應視小國之君何須特云三積與例似錯答曰三積者卿亦然非獨孤也故不在視小國之中與例似錯何所據也然則一勞者亦是卿亦然故須見之若然牢禮卿亦五視小國君五牢同其餘則異按聘禮腥牢無鮮腊醯醢百甕米百筥禾四十車薪芻倍禾按掌客饔餼五牢米八十筥醯醢八十甕米二十車禾三十車薪芻倍禾有此別故在視小國之君中然則孤聘天子既以聘使受禮又自得禮如是孤法再重受禮也注釋曰云此以君命來聘者也者畿外之臣不因聘何以輙來故知因君命來聘者也知孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已者若行正聘則執瑑圭璋八寸以行聘何得執皮帛也但侯伯已下臣來直行公使執圭璋無此更見法以大國孤四命尊故天子別見之也按宗伯云

孤執皮帛故云自以其贄見執束帛而已云豹皮表之為飾者宗伯注云天子之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮也云繼小國之君言次之也者謂行禮次在小國君之後云不使介傳辭交於王之擯者則諸侯行交擯者使介傳於王擯傳而下又傳而上是也云親自對擯者也者則聘禮賓來在末介下東面上擯亦至末擯下親相與言者是也云廟中無相介皆入門西上而立不前相禮者聘之介是與者按聘禮賓行聘之時擯者納賓賓入門左介皆入門左北面西上注云隨賓入也介無事止於此是介入廟門西上不相者也云是與者彼諸侯法約同天子禮故云與以疑之也云以酒禮之酒謂齊酒也者按聘禮禮賓用醴齊明此亦用醴齊對文三酒五齊別通而言之齊亦名酒故云齊酒也云其他謂貳車至之數者此其他中之數一准上子男禮中即孤之所用者也若然子男用鬯祼孤用醴今得入其他中者祼據小國君而言以其孤用醴禮之不酢子男

用祼亦不酢以不酢同故舉小國君祼祼而言不謂狐用祼也凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之注此亦以君命來聘者也所下其君者介與朝位賓主之間也其餘則自以其爵聘義曰上公七介侯伯五介子男三介是謂使卿之聘之數也朝位則上公七十步侯伯五十步子男三十步與音義下戶嫁反注同疏釋曰云各下其君二等則五等諸侯據上文三等命而言上公以九侯伯以七子男以五卿自各下其君二等若公之卿以七侯伯卿以五子男卿以三也云及其大夫士皆如之者大夫又各自下卿二等士無聘之介數而言如之者士雖無介與步數至於牢禮之等又降殺大

夫大行人首云以九儀注云九儀謂命者五爵者四爵者四中有士故於此連言士其於此經介與步數則無士也注釋曰引聘義者唯卿各下其君二等仍不見大夫下卿二等按聘禮云小聘使大夫其禮如為介三介彼侯伯之大夫三介則亦三十步若上公大夫五介五十步子男大夫一介一十步可知鄭不言者舉卿則大夫見矣故不言之也邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衞服五歲壹見其貢材物又其外

方五百里謂之要服六歲壹見其貢貨物注要服蠻服也此六服去王城三千五百里相距方七千里公侯伯子男封焉其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬祀貢者犧牲之屬故書嬪作頻鄭司農云嬪物婦人所為物也爾雅曰嬪婦也玄謂嬪物絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也材物八材也貨物龜貝也音義嬪婢人反絺勅之反劉豬履反纊音曠徐劉古曠反

疏釋曰此一經見九州諸侯依服數來朝天子因朝即有貢物此因朝而貢與大宰九貢及下小行人春入貢者别彼

二者是歲之常貢也注釋曰云要服蠻服也者職方云蠻服要蠻義一也鄭計七千里者欲見土廣萬里中國七千里為九州有此貢法下云九州之外謂之蕃國以其所貴寶為摯無此貢法也云公侯伯子男封焉者對彼蕃國惟有子男無五等也按馬氏之義六服當面各四分之假令侯服四分之東方朝春南方宗夏西方覲秋北方遇冬南方侯服亦然西方北方皆然甸服已外皆然是以韓侯是北方諸侯而言入覲以其在北方當方分之在西畔故云覲鄭答志云朝覲四時通稱故覲禮亦云朝若然鄭不與馬同覲此注似用馬氏之義者鄭既不與馬同今所解云四方各四分者謂四方諸侯六服服各四分趨四時而來或朝春據王城東方或宗夏據王城南方或覲秋據王城西方或遇冬據王城北方大宰四曰幣貢此中無幣貢者因朝而貢三享中已有幣故不別貢幣也大宰歲歲常貢此依服數來朝因朝而貢數既有異時又不同故彼此物數不類也玄謂

器物尊彝之屬者按大宰云器貢先鄭以為宗廟之器後鄭易之以為器貢銀鐵石磬丹漆不從先鄭此云器物後鄭以為尊彝之屬與彼先鄭同者彼是歲之常貢不合有成器故破之此乃因朝而貢得貢成器故為尊彝解之知因朝得貢成器者見昭十五年六月大子壽卒秋八月穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后籍談為介以文伯宴尊以魯壺王責之分器籍談歸以告叔向叔向曰王其不終乎王一歲而有三年之喪二焉於是乎以喪賓宴又求彝器以此知因朝得貢成器云材物八材也者據次宰云飭化八材也云貨物龜貝也者貨是自然之物故知龜貝謂若禹貢揚州納錫大龜厥篚織貝此注所貢絲枲若青州鹽絺岱畎絲枲荊州厥篚玄纁之類

九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶為摯

注九州之外夷服鎮服蕃服也曲禮曰其在東夷北狄

西戎南蠻雖大曰子春秋傳曰杞伯也以夷禮故曰子然則九州之外其君皆子男也無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳各以其所貴寶為贄則蕃國之君無執玉瑞者是以謂其君為小賓臣為小客所貴寶見傳者若犬戎獻白狼白鹿是也其餘則周書王會備焉音義見賢遍反一音見如字傳直戀反又直專反疏注釋曰云九州之外夷服鎮服蕃服也者此經總而言之皆曰蕃分為三服據職方而言也云曲禮曰在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子幷引春秋者欲見蕃國之內唯有子男無五等也按僖二十七年杞桓公來朝用夷禮故曰子用夷禮猶曰子況本在彼者也

按書序武王既勝殷巢伯來朝注云巢伯南方之國世一見者夷狄得稱伯者彼殷之諸侯與周異也云父死子立及嗣王即位乃一來耳者此經世中含二父死子立須得受王命故須來新王即位亦須來故明堂位周公朝諸侯于明堂四夷皆在四門之外周公攝位與新王同況成王新即位也云各以其所貴寶為摯則蕃國之君無執玉瑞者既以貴寶為摯何得有别摯乎是以禹會諸侯執玉帛者萬國唯謂中國耳九州為大賓大客夷狄為小賓小客按周語穆王初伐犬戎祭公謀父諫不聽遂往征之得四白鹿以歸引之者見是夷狄貴寶此穆王征之而得非自來者亦以此為贄也云周書王會備焉者王會是書之篇名謂王會諸侯因有獻物多矣故云備也

王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧頫五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書

名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩灋則十有二歲王巡守殷國注撫猶安也存覜省者王使臣於諸侯之禮所謂閒問也歲者巡守之明歲以為始也屬猶聚也自五歲之後遂閒歲徧省也七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚於天子之宫教習之也故書協辭命作叶詞命鄭司農云象胥譯官也叶當為汁詞當為辭書或為叶辭命𤣥謂胥讀為諝王制曰五方之民言語不通耆慾不同達其志通其慾東方

曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正爲象者
周始有越重譯而來獻是因通言語之官爲象胥云謂
謂象之有才知者也辭命六辭之命也瞽樂師也史太
史小史也書名書文字也古曰名聘禮曰百名以上至
十二歲又徧省焉度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也
灋八灋也則八則也達同成脩皆謂齎其灋式行至則
齊等之也成平也平其僭踰者也王巡守諸侯會者各
以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時

分來如平時音義屬徐劉皆章束反下及注同叶音協詞音辭譯音亦汁之十反叶也又音協謂思敘反耆市志反慾音欲本多作欲嶷丁兮反重直龍反知音智上時掌反齎子兮反

疏釋曰此經並是王撫諸侯之事對上經皆是諸侯上撫王室之事注釋曰云存覜省者王使臣於諸侯之禮者亦對上諸侯朝王之禮也云所謂間問也者即上文云間問以諭諸侯之志者也知歲謂從巡守之明歲為始者以其巡守已就撫諸侯訖明以後年為始也云屬猶聚也者州長職云正月之吉各屬其州之民而讀法故知屬為聚也云自五歲之後遂間歲徧省也者但經一歲與三歲五歲云存覜省至七歲九歲十一歲不云省不言者以五歲已言省義可知故直見其事意也是以鄭皆連省而言也云皆聚於天子之宮教習之也者既言屬明聚於天子之宮若不聚於天子之宮焉得諭言語諭書名聽音聲之等乎明是皆聚于天子宮教習之也玄謂胥

讀為譯者若欲取譯為有才智之意也引王制曰五方之
民者謂四方與中國言語不通嗜慾不同達其志通其
慾故云東方曰寄已下疏已具於序官云辭命六辭之
命也者以辭命連言明是大祝六辭之教命也云瞽樂
師也史大史小史也者樂師與大史小史竝是知天道
者故國語云吾非瞽史焉知天道鄭上注瞽即太師是
也云書名書文字也古曰名引聘禮記者證古曰名今
世曰字云度丈尺也者按律歷志以子穀秬黍中者一
黍為一分九十黍黃鍾之長十分為寸十寸為尺十尺
為丈十丈為引千二百黍為龠合龠為合十合為升十
升為斗十斗為斛又云百黍為銖二十四銖為兩十六
兩為斤三十斤為鈞四鈞為石此直云丈尺略言之也
云量豆區釜也者據左氏傳晏子云齊舊四量豆區釜
鍾四升為豆各自其四以登于釜釜十則鍾鍾為六斛
四斗云數器銓衡也者即銖兩之等是也云灋八灋也
則八則也者據大宰云八灋治官府八則治都鄙諸侯

國有都鄙官府以此灋則治之故須脩之云達同成脩皆謂齎其灋式者經瑞節度量牢禮數器下至灋則等八者皆天子灋式之等當豫脩治使輕重大小方圓皆正然後將以齊諸侯器物故云行至則齊等之云平其僭踰者也者若牢禮云侯伯子男卿大夫士依上文及掌客多少皆有常不得僭上故云平其僭踰也云王巡守諸侯會者各以其時之方者謂歲二月東方五月南方之等據春而言故言書曰遂覲東后是也並據虞書及王制而言亦有同度量等事故虞書云脩五禮五玉并協時月正日之等云殷國則四方四時分來如平時者謂分四方各遂春夏秋冬如平時若六服盡來即與平時別也

凡諸侯之王事辨其位正其等協其禮賓而見之注王事以王之事來也詩云莫敢不來王孟子曰諸侯有王音義賓劉云應言擯小行人職同

疏釋曰王事謂諸侯朝王之事辨其位謂九十七十五十步之位正其等謂尊卑之等謂冕服旌旗貳車之類皆有等級協其禮謂牢禮饗燕積膳之禮以此禮賓敬而見之也注釋曰引詩孟子皆謂王是朝王之事也

若有大喪則相諸侯之禮注詔相左右教告之也音義相息亮反注同疏注釋曰大喪言若見有非常之禍諸侯為天子斬其有哭位周旋擗踊進退皆有禮法左右助也須有助而告教之也

若有四方之大事則受其幣聽其辭注四方之大事謂國有兵寇諸侯來告急者禮動不虛皆有贄幣以崇敬也受之以其事入告王也聘禮曰若有言則以束帛如享禮疏注釋曰云四方之大事謂國有兵寇者除兵寇之外諸侯當國

自為大事者非天子之急不即告王故知惟兵寇耳引聘禮者彼雖是諸侯自相告告天子亦然故引為證也彼注云春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也

凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也注小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘是也疏釋曰言諸侯邦交謂同方嶽者一往一來為交謂已是小國朝大國已是大國聘小國若敵國則兩君自相往來故司儀有諸公諸

侯皆言相為賓是也但春秋之世有越方岳相聘者是以秦使術來聘吳使札來聘時國數少故然非正法也

注釋曰云小聘曰問者聘禮文故彼云小聘曰問不享是也大聘使卿小聘使大夫也云殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也者聘義王制皆云三年一大聘此不言三年而云殷者欲見中間久無事及殷朝者來及亦相聘故云殷不云三年也若然聘義與王制皆云比年一小聘此云歲相問不云比年者取歲歲之義也世相朝者謂父死子立曰世是繼世之義也云凡君即位大國朝焉小國聘焉者左氏傳文按文元年公孫敖如齊傳曰凡君即位卿出並聘謂己卿往聘他他卿來聘已是總語也云大國朝焉已是小國已往朝大國小國聘焉者已是大國使聘小國云此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也者禮記文云必擇有道之國而就脩之者謂差擇有道之國亦先從近始故云親仁善鄰國之寶也是也先鄭說殷聘以春秋傳者按左氏昭公

九年傳曰孟僖子如齊殷聘禮也按服彼注云殷中也自襄二十年叔老聘於齊至今積二十一年聘齊故中復盛聘與此中年數不相當引之者年雖差遠用禮則同故引為證也

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者注禮籍名位尊卑之書使者諸侯之臣使來者也音義使色吏反注同後使者使適使之四方竹使使臣皆同　疏釋曰太行人待諸侯身小行人待諸侯之使者其邦之禮籍則諸侯及臣皆在焉注釋曰云禮籍名位尊卑之書者名位尊卑以解禮也之書以解籍也云使者諸侯之臣使來者也者即時聘殷覜是也　令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之注貢六服所貢也功考績之功也秋獻

之若今計文書斷於九月其舊法疏釋曰此云貢即大宰九貢是歲之常貢也必使春入者其所貢之物竝諸侯之國出稅於民民稅既得乃大國貢半次國三之一小國四之一皆市取美物必經冬至春乃可入王以是令春入之也秋獻功者物皆秋成諸侯亦法秋故秋獻之云各以其國之籍禮之者即上所掌禮籍尊卑多少不同故云各以其籍也注釋曰云六服所貢對九州外之三服無此貢也

凡諸侯入王則逆勞于畿注鄭司農云入王朝於王也故春秋傳曰宋公不王又曰諸侯有王王有巡守疏注釋曰隱九年宋公不王不宗覲于王鄭伯為王左卿士以王命討之伐宋也莊二十三年夏公如齊觀社非禮曹劌諫曰不可諸侯有王王有巡守非是君不舉矣注云有王朝於王是也及郊勞眂館將幣

為承而擯注眡館致館也承猶丞也王使勞賓於郊致館於賓至將幣使宗伯為上擯皆為之丞而擯之音義眡音視疏釋曰此經三事皆為丞而擯之注釋曰云眡館致館也者聘禮及下司儀皆云致館故同之也云眡者使卿大夫往眡觀其可否云致者致使有之云王使勞賓於郊者謂王使大行人勞於郊也至將幣者謂至廟將幣三享云使宗伯為上擯者惟謂將幣時大宗伯為上擯於郊勞及眡館二者不使大宗伯為上擯者以其使者或大行人官卑何得使大宗伯為擯也當別遣餘官為上擯小行人為承擯而言宗伯為上擯者取宗伯成文為將幣而言也凡四方之使者大客則擯小客則受其幣而聽其辭注擯者擯而見之王使得親言也受其幣

者受之以入告其所爲來之事音義爲于僞反疏釋曰云凡四方之使者此文與下爲目則於大小客而言也大客則擯者大客則大行人云大客之儀一也彼鄭云大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿則此大客爲要服以內諸侯之使臣也小客謂蕃國諸侯之使臣也注釋曰云擯者擯而見之王使得親言也者則時聘殷覜之時行旅擯入見王王與使者親言也云受其幣者受之以入告其所爲來之事者蕃國諸侯雖子男皆是中國之人鄭義此皆在朝之卿大夫有過放之於四夷爲諸侯卿爲子大夫爲男是以世一見來時王親見之蕃國之使臣本是夷人不能行禮故直聽其辭而已

使適四方協九儀賓客之禮朝覲宗遇會同君之禮也存覜省聘問臣之禮也注適之也協合也疏釋曰自此已下至之禮皆是小行人使適

四方之事此言使適四方與下為目使適四方向諸侯之國所至之國則合九等之儀九儀則上大行人九儀命者五爵者四是也云賔客之禮者賔據命者五客據爵者四此稱賔客之例非通稱也云朝覲宗遇會同若之禮也者此即諸侯之賔故云君之禮也云存覜省聘問臣之禮也者存覜省三者天子使臣撫邦國之禮聘問二者是諸侯使臣行時聘殷覜聘問天子之禮其禮已備於上小行人略言之也達天下之六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金為之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹為之注此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆齎法式以齊等之也諸侯使臣行覜聘則以金節授之以為行道之

信也虎人龍者自其國象也道路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節管節如今之竹使符也其有商者通之以符節如門關門關者與市聯事節可同也亦所以異於畿内也凡節有天子法式存於國疏釋曰此經亦是適四方之事言達天下之六節者據諸侯國而言掌

節所云據畿內也虎節人節龍節三者據諸侯使臣出聘所執旌節符節管節三者據在國所用注釋曰云此謂邦國之節也者對掌節所掌者兼主王國之節也云達之者使之四方亦皆齎法式以齊等之也者亦如上大行人達瑞節之等使齎法式往就齊之云諸侯使臣行聘聘則以金節授之者知是使臣行所執者見掌節云凡邦國之使節山國用虎節故知此亦使臣所執也諸侯身行不須節以其尊者故不須也按掌節云守邦國者用玉節注云謂諸侯於其國中玉節之制如王為之以命數為大小此不達玉節者文略耳亦達可知云道路謂鄉遂大夫也者按掌節注變鄉遂言道路者容公邑大夫及小都大都之吏今此旌節中何知不亦容都鄙之吏而以都鄙吏在管節中者彼都鄙用角節文在上當直是都鄙之主此都鄙用管節最在下明都鄙吏在其中若然邦國之中都鄙主及吏同用管節矣知公之子弟亦有采地者見禮運云諸侯有國以處其子

孫故知亦如王之子弟以親疏食采也云凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人為之節由關者關人為之節者司關云掌國貨之節以聯門市故知所由之處皆得授之節也云其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏為之節者以其皆主民故授民節也云皆使人執節將之以達之者以比長云邦之民徙於郊則從而授之明皆將送使達前所也云管節如今之竹使符也者漢文本紀文帝六年九月初與郡國守相為銅虎符竹使符應劭曰竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五是也云其有商者通之以符節如門關門關者與市聯事節可同也者掌節云貨賄用璽節門關用符節各別司關既言掌國貨之節以聯門市門市節既相聯此中無貨賄用璽節明同用符節可知故為此解也云亦所以異於畿內也者畿內貨賄用璽節門關用符節畿外同用符節是異也云凡節有天子法式存於國者雖無正文以意量王者皆頒度量於

天下其節瑞之等皆是法式故知國國皆有瑞節法式也成六瑞王用瑱圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧注成平也瑞信也皆朝見所執以為信音義瑱劉吐電反按王執鎮圭瑱宜作鎮音疏釋曰此亦通四方若然諸侯國無鎮圭因言之六瑞王人所造典瑞之令小行人直平知得失而已不言達六瑞者諸侯受命已得之不令別作法式以齊故不言達也合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故注合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹

皮也用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之音義琮才宗反琥音虎璜音黄好呼報反疏釋曰此亦小行人至諸侯之國也此六者之中有圭以馬璋以皮二者本非幣云六幣者二者雖非幣帛以用之當幣處故總號為幣也此六言合以兩兩相配配合之義故言合合也注釋曰云合同者配合即是和同故也云六幣所以享也者對上文六者是朝時所用也云五等之諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞者玉人云璧琮九寸諸侯以享天子注享獻也聘禮享君

以璧享夫人以琮引此者欲明若用琮故覲禮享天子云束帛加璧是其施于天子也不言享后文不具言九寸據上公而言明侯伯子男皆如瑞知子男享天子亦用璧琮者覲禮總稱侯氏用璧明五等同也云皆有庭實以馬若皮者按覲禮三享皆束帛加璧庭實惟國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上是其以馬也聘禮奉束帛加璧享庭實皮則攝之是其用皮也聘禮記曰皮馬相間可是也知皮虎豹皮也者郊特牲云虎豹之皮示服猛也是享時所用故知也云用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之者按玉人璧琮九寸諸侯以享天子言九寸則上公之禮上公用璧琮則圭璋是二王後明矣言而特之者惟有皮馬無束帛可加故云特如是皮馬不上堂陳於庭則皮馬外别有庭實可知其於諸侯亦用璧琮知者見玉人職云瑑琮八寸諸侯以享夫人明享君用璧亦八寸是下享天子一寸如是明二王後相享不可同於天子用圭璋則

用璧琮可知言是兩公自相朝二王後稱公是於諸侯還同二王後可知引禮器者彼圭璋者據朝聘時所行無束帛可加是圭璋特之義也云亦通於此者彼朝聘之圭璋亦通此享用圭璋故云亦通於此也云子男於諸侯享用琥璜下其瑞也者覲禮子男已入侯氏用璧琮中則此琥璜不知何用二王後自相享退入璧琮則子男自相享退用琥璜可知且子男朝時用璧自相享降一等故用琥璜云凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等者玉人云瑑琮八寸諸侯以享夫人禮更無用八寸之法明是上公九寸降一等至八寸上公既降一寸則侯伯子男各降一等可知二王後相朝敵無用相尊之法明亦降一寸其子男者雖退入琥璜亦降一寸可知若然知五等諸侯自相朝圭璋亦如其命數其相享璧琮等則降一寸知者玉人云瑑琮八寸諸侯以享夫人據上公身不云圭璋朝所執者明圭璋自朝天子所執故聘禮云所以朝天子圭與繅皆九寸上公

之玉也問諸侯朱緑繅八寸注云於天子曰朝於諸侯曰問記之於聘文互相備以此上公為然侯伯子男可知也云及使卿大夫覜聘亦如之直言覜聘亦如之不分别享與聘則聘享皆降一等同故玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘此據上公之臣圭璋璧琮皆降一等其餘侯伯子男降一寸明矣其子男之臣享諸侯不得過君用琥璜可知

若國札喪則令賻補之若國凶荒則令賙委之若國師役則令槁禬之若國有福事則令慶賀之若國有禍烖則令哀弔之凡此五物者治其事故注故書賻作傅槁為稾鄭司農云賻補之謂賻喪家補助其不足也若今時一室二尸則官與之棺也稾當為槁謂槁

師也玄謂師役者國有兵寇以匱病者也使鄰國合會財貨以與之春秋定五年夏歸粟於蔡是也宗伯職曰以禬禮哀圍敗禍烖水火音義槁苦報反禬音會稾古老反疏釋曰此一經據上下文皆據諸侯國此文雖皆單言國亦據諸侯而言按宗伯云以喪禮哀死亡此云國札喪則令賻補之不同者彼據弔葬致哀此據設財物補其不足相包乃具也又此國凶荒則令賙委之宗伯云以荒禮哀凶札不同者言荒凶札者自貶損故曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺之類是也此云賙委者令他人以財賙委之亦相包乃成也宗伯嘉禮歸脤膰此不見者諸侯無自相歸脤膰法故也但凶禮有五惟不見恤禮以義差之當於師役中兼之嘉禮有六此惟言賀慶一者其飲食冠昏賓射饗燕之法皆當國自行非是相交通之

物故此不言之其吉禮軍禮賓禮並不言者天子頒之非所以通行之事故不言也但此中札喪在喪禮中宗伯凶札在荒禮中者欲見札而復荒則與荒札同科若札而不荒自從喪禮也注釋曰春秋定五年夏歸粟於蔡者按定四年秋楚人圍蔡故五年歸其粟及其萬民之利害為一書其禮俗政事教治刑禁之逆順為一書其悖逆暴亂作慝猶犯令者為一書其札喪凶荒戹貧為一書其康樂和親安平為一書凡此物者每國辨異之以反命于王以周知天下之故注慝惡也猶圖也音義治直吏反樂音洛疏釋曰此經陳小行人使適四方所採風俗善惡之事各各條錄別為一書以報上也此五者上二條條別善惡俱有故利

害逆順並言其悖逆一條專陳姦寇之事其札喪一條專陳凶禍之事其康樂一條專陳安泰之事是方以類聚物以羣分者也

周禮注疏卷三十七

周禮注疏卷三十七考證

大行人春朝諸侯而圖天下之事疏大宗伯云時見曰會○監本脫曰會二字今據原文補之

上公之禮注常旌旗也○旗監本訛作斿今改正

疏聘禮禮賓用醴笇男雖一祼不酢○雖係唯字之訛

九州之外疏穆王初伐犬戎○初國語作將又得四白鹿以歸國語四白鹿上有四白狼三字

周禮注疏卷三十七考證